

Les Perles de Sagesse de Saï

Épisode 32 - C

LES DISCOURS DIVINS

Le 6 Mai, 2022

Om Srî Saï Râm

Podcast du Dimanche à Prashanti

Soyez tous bienvenus ! Nous avons eu de nombreux *darshans* de Bhagavân Baba. Nous avons eu la grande chance d'entendre Ses discours divins à maintes occasions. Je suis certain que vous aurez remarqué ce que j'ai noté moi-même. Je ne me considère d'aucune façon unique ou exceptionnel, vraiment pas. Nous partageons simplement nos vues. Nous ressentons une joie immense à parler de Bhagavân, car nous parcourons ensemble le même sentier. Nous sommes en pèlerinage. C'est pourquoi nos pensées sont similaires.

La philosophie de Swami ne vise pas à entrer simplement dans vos pensées ou de pénétrer votre esprit. Non ! Les discours de Swami doivent être profondément enracinés dans notre cœur. Certains touchent même le centre de l'être. La philosophie de Swami est imprégnée de vérités profondes à méditer. Swami nous parle de telle façon qu'Il nous fait prendre le vol, une envolée du Bouddha Gautama. Swami nous a parlé très souvent. Il ne s'agissait jamais de simples paroles, non ! Ces paroles respiraient. Il y avait dans Ses paroles un battement de cœur, et Ses discours contenaient en pensées les hauteurs de la conscience humaine. Puis ils descendaient de ces hauteurs pour atteindre les masses, pour susciter l'éveil de ceux qui sont profondément endormis. Les discours de Swami étaient imprégnés de vues extrêmement profondes. Oh oui !

Nous sommes conscients, il n'y a aucun doute à cela, mais simultanément nous choisissons l'inconscience. Donc il vaut mieux choisir d'être conscients, de sorte que toute inconscience, toute obscurité puisse se dissiper. Décidons de vivre sur les cimes ensoleillées. Personne ne peut nous en empêcher, car nous en avons le potentiel. Swami nous maintient à cette hauteur, à une altitude suprême, sur les cimes baignées de la lumière solaire. C'est ainsi. Alors nous nourrissons une sorte d'aspiration à partager Son message avec nos collègues, avec nos amis et les membres de la communauté. Ce désir de partager est intense. C'est pour cette raison que, chaque fois que de vrais fidèles Saï se rencontrent, ils s'échangent leurs expériences propres, ou les messages qui leur sont parvenus.

Les discours de Swami sont intégralement des affirmations de vie. C'est une religion de célébration, de gratitude à l'existence. Les paroles de Swami ne condamnent pas les plaisirs de la vie, l'amour et les rires. Swami ne favorisait pas le renoncement au monde. En effet, Il donnait Son plein appui à la réjouissance dans le monde. Après tout, nos concepts au sujet du paradis, de l'enfer et de Dieu ne sont que projections de notre propre esprit. Bhagavân répétait que chacun a les mêmes potentialités. On a simplement besoin d'une provocation, d'un défi, et c'était cela le but des discours divins.

Nous devrions vivre pleinement, joyeusement et intensément ; ceci est la base de toute religion. Les discours de Swami, Ses entretiens, pouvaient paraître si simples. Nous observons cependant que les êtres humains sont incapables d'apprécier les choses trop faciles ; ils ne les considèrent pas dignes du but, car le but (selon eux) doit être difficile à atteindre, ardu et corsé. C'est notre ego qui veut toujours l'impossible, le difficile. L'ego nous pousse vers plus et encore plus. Plus d'avidité, plus de pouvoir, plus d'argent, plus d'ascèse, plus de spiritualité, plus de discipline ! « Plus » appartient au langage de l'ego.

Aussi devrions-nous reconnaître que, lorsque notre esprit est sans pensée, nous sommes dans un espace vide. Lorsque notre esprit est vide, le temps s'arrête. Il n'y a plus de mouvement car, là où il y a mouvement le temps est présent. Dès lors, s'il n'y a aucune pensée, s'il n'y a aucun temps, nous n'y sommes pas non plus. Le mental n'est pas présent, le temps n'existe pas et nous faisons l'expérience d'une paix inouïe et d'une profonde relaxation. C'est cela la recherche véritable.

Bhagavân ne vous veut pas moine ou ermite, absolument pas. En fait il faut plus de courage pour vivre dans le monde que pour s'en écarter. Il ne suffit pas de vivre pour vous-même comme moine ou ermite, vous enfermant dans votre cellule. Non ! Il vous faut du courage pour sortir et participer au monde. C'est sur ce point que Swami insistait. Pourquoi allez-vous vers le monde ? Pour servir la communauté, pour partager Son message avec tout le monde, pour être prêts à partager avec ceux qui sont prêts à le recevoir, qui sont ouverts et réceptifs.

Vous le savez pour l'avoir observé : lorsque le soleil s'est levé, lesoiseaux sont heureux, les fleurs sont heureuses, la planète entière est en fête et le soleil lui-même est dans la joie. Tous sont pleins d'espoir pour le jour qui vient. L'Avatar est comme le soleil, notre Bhagavân est le soleil, Saï Aditya, qui rend heureuse toute la planète.

Nous observons également que toutes les choses de l'existence sont interconnectées. Du brin d'herbe aux étoiles dans le ciel, nous sommes interdépendants. Vous avez sans doute entendu parler de Zoroastre ; il avait deux symboles, le premier est le serpent, symbole de sagesse, et le second l'aigle, symbole du courage de voler à des hauteurs inconnues, sans la moindre peur, de vraiment sauter dans l'inconnu. Inconnu est le saut à accomplir dans la divinité de l'existence.

Nous constatons aussi qu'un homme vraiment sage n'est jamais sérieux, il est toujours enjoué, car l'existence entière est un jeu ! C'est pourquoi l'Avatar Lui-même est toujours prêt à revenir à l'humanité et ne se confine pas en un lieu particulier. Il revient à l'humanité, avec un

grand courage et toutes les sources d'inspirations, pour sauvegarder la dignité de l'homme et celle de l'humanité. C'est ainsi qu'est l'Avatar !

Si un homme est authentiquement amoureux de l'humanité, il aura une attitude qui affirme la vie et ne condamnera pas le monde. Il ne sera pas négatif et ne suscitera en personne un sentiment de culpabilité. Un homme animé d'un tel amour authentique croira que tout ce qu'il a acquis, vous aussi vous pouvez l'atteindre et le reconnaître, car vous en avez le potentiel : vous êtes cela.

Bhagavân est là pour encourager ceux qui sont prêts, qui nécessitent une guidance, veulent connaître la voie et aspirent à vivre des expériences divines. C'est pourquoi nous devrions écouter Ses discours avec cette conscience et cette compréhension, afin de faire l'expérience de notre divinité intérieure. C'est pour cela que Swami faisait sans cesse appel à nous tous. Il passa tout Son temps à diffuser Son message divin. À un moment donné Il commenta : « Quoi que Je dise, quoi que Je fasse, tout doit être saturé de profondeur, de conscience et devrait vous aider à reconnaître votre propre Divinité. »

Il alla même jusqu'à déclarer que : « Vous et Moi sommes un ! » Je me souviens clairement que tout le monde disait : « Swami, Vous êtes compatissant, Vous avez tant fait pour moi ! » et Swami répondait : « C'est Mon devoir ! J'ai le devoir de vous servir. »

Une fois Swami a lancé cette affirmation : « Je n'ai aucun souci, aucun problème d'aucune sorte ! Je n'ai qu'une seule chose à l'esprit : comment aider les êtres ? Comme alléger leurs souffrances ? Comment les orienter vers le Divin ? Comment les seconder dans leur *sâdhana* ? C'est la seule chose qui Me concerne, rien d'autre. »

Donc les fidèles doivent reconnaître quel est le propos véritable de l'avènement de l'Avatar, de Bhagavân Srî Sathya Sai Baba. Nous ne pouvons pas prendre la chose à la légère, certainement pas ! Toute activité, quelle soit de service, spirituelle, éducative ou n'importe quelle autre, doit être orientée vers un but unique : l'expérience du Divin en son Soi intérieur, comme dans le Soi de ceux qui nous entourent. C'est là le véritable propos de toutes les activités, de toutes les institutions instaurées par Bhagavân Srî Sathya Sai Baba.

Voilà pourquoi je parle toujours aux gens en insistant sur le message divin, afin que nos activités soient significatives, qu'elles aient un sens et qu'elles soient fructueuses pour nous conduire au but. Cela nous fera réaliser la divinité intérieure. Il s'agit de s'en souvenir constamment, en ce que je dis, en ce que nous faisons, disons, pensons, comme Bhagavân l'appelait : « Conscience intégrée et constante ».

Merci, à bientôt.

Om Srî Sai Râm